

وياك أن تقول : إن الفيلسوف الفلاني جاء بنظرية كذا ؛ فخذوا بها ، بل دع عقلك يعمل وقيس ما جاء بهذه النظرية على ضوء ما نزل في كتاب الحق سبحانه ، وإن دخلت النظرية مجال التطبيق ، وثبت أن لها تصديقا من الكتاب ، فقل : إن الحق سبحانه قد هدى فلانا إلى اكتشاف سر جديد من أسرار القرآن ؛ لأن الحق يريد منا أن نتعقل الأشياء وأن ندرسها دراسة دقيقة ، بحيث تأخذ طموحات العقل ، لتقربنا إلى الله ، لا لتبعدنا عنه ، والعباد بالله .

وإذا قال الحق سبحانه : ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ فذلك لأن الشركة تقتضى طلب المعرفة ، وطلب المعرفة يكون إما من المساوى وإما من الأعلى ، ولا يوجد مساو لله تعالى ، ولا أعلى من الله سبحانه وتعالى . ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِنَ بَيْنَهُمْ
فِي مَا فِئُو يَخْتَلِفُونَ ﴿١١﴾﴾

وقد جاءت آية في سورة البقرة متشابهة مع هذه الآية وإن اختلف الأسلوب ، فقد قال الحق سبحانه في سورة البقرة : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ (٢١٣) ، والذين يقرأون القرآن بسطحية وعدم تعمق قد

(١) الذين ذهبوا إلى أن الناس كانوا أمة واحدة على الكفر ، فاختلَفوا في عبادة مظاهر القوى ، ثم أدركوا أن القوى التكوينية ذاتة ، فاهتموا بالعقل إلى الله تعالى . هؤلاء هم الميثاق الأول في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدْنَاهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ قَوْلِكَ غَافِلِينَ﴾ (١٢٢) [الأعراف] ، ولكن الناس كانوا أمة واحدة على فطرة الإيمان ﴿فَضَرَبَ اللَّهُ يَمِينَهُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِظُحُفٍ مِثْلَ الدُّخانِ﴾ (١٠٤) [الزمر] ، فاختلَفوا بعبادة غير الله ، فبعث الله الرسل ، وإلا كان إرسال الرسل عبثا إذا كان الناس أمة واحدة على الكفر واهتموا بعبادتهم إلى الله سبحانه ، وهذا فهم قاصر .

لا يلتفتون إلى الآيات المشابهة لها في المعنى العام ، وهذه الآيات توازن بين المعاني فلا تضارب بين آية وأخرى .

ولذلك نجد بين المفكرين العصريين من يقول : إن الناس كانوا كلهم كفاراً ، ثم ارتقى العقل محاولاً اكتشاف أكثر الكائنات قوة ؛ ليعبدوه ، فوجدوا أن الجليل هو الكائن العالى الصليب ؛ فعبدوه . وأناس آخرون قالوا : إن الشمس أقوى الكائنات فعبدوها ، وآخرون عبدوا القمر ، وعبد قوم غيرهم النجوم ، واتخذ بعض آخر آلهة من الشجر ، وكل جماعة نظرت إلى جهة مختلفة تتلمس فيها القوة .

وهم يأخذون من هذا أن الإنسان قد اهتدى إلى ضرورة الدين بعقله ، ثم ظل هذا العقل في ارتقاء إلى أن وصل إلى التوحيد .

ونرد على أصحاب هذا القول : أنتم بذلك تريدون أن تعزلوا الخلق عن خالقهم ، وكان الله الذى خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم المادية قد ضنَّ عليهم بقوام حياتهم المعنوية ، وليس هذا من المقبول أو المعقول ، فكيف يضمن لهم الحياة المادية ، ولا يضمن لهذه المادية قبحاً تحرسها من الشراسة وتحميها من الفساد والإفساد ؟

وقوله الحق :

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢١٣) [البقرة]

لذلك فهم البعض أن الناس كانوا أمة واحدة في الكفر ، وحين جاء

النبيون ، اختلف الناس ؛ لأن منهم من آمن ومنهم من ظل على الكفر ، ولكن لو أحسن الذين قالوا مثل هذا القول الاستباط وحسن الفهم عن الله لوجدوا أن مقصود الآية التي نحن بصددها خوارطنا عنها الآن إنما هو : ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ؛ فبعث الله النبيين ؛ ليخرجوهم عن الخلاف ويميدوهم إلى الاتفاق على عهد الإيمان الأول الذي شهدوا فيه بربوبية الحق سبحانه وتعالى ^(١) ؛ لأن الأصل في المسألة هو الإيمان لا الكفر ^(٢) .

ومن أخذ آية سورة البقرة كدليل على كفر الناس أولاً ، نقول له : اقرأ الآية بأكملها ؛ لتجد قوله الحق : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ .. ﴾ (٢١٣) [البقرة]

وهكذا نرى أن الاختلاف الذي حدث بين الناس جاء في آية البقرة في المؤخرة ، بينما جاء الاختلاف في هذه الآية في المقدمة ، وهذا دليل على أن الناس كانوا أمة واحدة على الإيمان ^(٣) ، فليس هناك أناس أولى من

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿ رَأَى اخْذَ رَبِّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ قُبُورِهِمْ فَرَافَهُمْ وَأَنشَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (الأعراف) .

(٢) وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . أورده ابن كثير في تفسيره (٢/٢٥٠) .

(٣) إن تصدير الاختلاف في آية سورة يونس وتأخيرها في سورة البقرة ، فأول القضية أن الأمة واحدة على دين الله ومنهجه ، والخلاف عارض ؛ لهذا كان الرسل ، أما موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام في آية الأنعام في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُعْبِدُ الْآفَلِينَ ﴾ (٢١٧) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَهُ بَهْدِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴾ (٢١٨) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ (٢١٩) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢٢٠) [الأنعام] فسيدنا إبراهيم كان في مرحلة إيمان الهداية ، ثم بالتأمل يصل إلى إيمان الدلالة حتى يصل إلى إيمان اليقين .

أناس عند الخالق سبحانه وتعالى ، ولم يكن عدل الله ليرك أناساً متخبطين في أمورهم على الكفر ، ويرسل الرسل لأناس آخرين بالهداية ، فالناس بالنسبة لله سواء . وما دام الحق سبحانه قد أوجد الخلق من البشر فلا بد أن ينزل لهم منهجاً ؛ ولذلك حين نقرأ قول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ^(١) مَبْرُكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران]

يُجد فيه الرد على من يقول إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لم يترك الخلق من آدم إلى إبراهيم دون بيت يحججون ^(٢) إليه ، ولكن الحق سبحانه وضع البيت ؛ ليحج إليه الناس من أول آدم إلى أن تقوم الساعة ، والذي وضع البيت ليس من الناس ، بل شاء وضع البيت خالق الناس ، وما فعله سيدنا إبراهيم - عليه السلام - هو رفع القواعد من البيت الحرام .

أي : أنه أقام ارتفاع البيت بعد أن عرف مكان البيت طولاً وعرضاً ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا ^(٣) لِبَرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .. ﴾ [الحج]

(١) بكّة : موضع البيت الحرام . ومكة : الحرم كله وتدخل فيه البيوت . وبعض علماء التفسير مثل مجاهد ذهب إلى أن كليهما واحد ، وإن الميم مبدلة من الباء . ثم قيل : بكّة مشتقة من البك وهو الازدحام أي : ازدحامهم في موضع طوافهم . والبك أيضاً : حق العتق ، وسميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب الجارية إذا أخذوا فيها بظلم . ينصرف من تفسير القرطبي (٢/١٤٨٦) .

(٢) يحججون إليه : يقصدونه بشد الرجال إليه للعبادة والتعظيم . قال الجرجاني في كتابه : « التعريفات » (ص ٧٧) : « الحج : الفصل إلى الشيء العظيم ، وفي الشرع قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة في أماكن مخصوصة » .

(٣) بوائنا له : أنزلناه . بكان البيت الحرام وهديناه إليه . والنبوة : أن يعلم الرجل الرجل على مكان لينزل به . وبوائنا له : هيأنا له المكان ومكنا له . قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نَحْنُ يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَوَّأْنَ مِنْهَا حَيْثُ يَفْأَءُ .. ﴾ [يوسف] . [اللسان : مادة (بوا) - ينصرف] .

وهكذا يَصْدُقُ قول الحق سبحانه بأن البيت قد وُجد للناس قبل آدم ، وهو للناس إلى أن تقوم الساعة ، وهكذا نعلم أن الحق سبحانه خلق الخلق وأنزل لهم المنهج ، وأن الأصل في الناس هو الإيمان ، لكن الكفر هو الذي طرأ على البشر من باين : باب الغفلة ، وباب تقليد الآباء .
والدليل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ميثاق الدر ، قال :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ^(١) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ^(٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ^(٣) ﴾ [الأعراف]

إذن : فالتعصبي عن الحكم الإيماني مدخله بابان : الأول باب الغفلة ، أي : أن تكون قد علمت شيئاً ، ولم تجعله دائماً في بؤرة ^(١) شعورك ؛ لأن عقلك يستقبل المعلومات ، ويستوعبها من مرة واحدة ، إن لم تكن مُشْتَتَ الفكر في أكثر من أمر ، فإن كنت صافي الفكر ومتبهاً إلى المعلومة التي تُصَلِّكُ ، فإن عقلك يستوعبها من مرة واحدة ، ومن المهم أن يكون الذهن خالياً لحظة أن تستقبل المعلومة الجديدة .

ولذلك نجد فارقاً بين إنسان وإنسان آخر في حفظ المعلومات ، فواحد يستقبل المعلومة وذهنه خال من أي معلومة غيرها ، فتثبت في بؤرة

(١) ذرية الرجل : ولته ، والجمع : الذريات والذري . قال تعالى : ﴿ ذُرِّيَّةً بِمَغْضَا مِنْ بَعْدِهِ ... ﴾ [آل عمران] والذرية مأخوذة من ذرأ الله الخلق ، أي : خلفهم . فالذرية : اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأُنثى ، وأصلها الهمز ولكنهم حذفوه فلم يستعملوها إلا غير مهموزة ، وقيل : الذرية أصلها من الترميم : التفرق ؛ لأن الله تعالى ذرهم في الأرض ، أي : فرقهم . [اللسان : مادة (ذر)] .

(٢) بار الشيء : نجاه وأخبره . ومنه قيل للحفرة : البؤرة . ومنها بؤرة الشعور أي : حفرة ومركز الشعور الذي يحتفظ فيها الإنسان بمعلوماته ومشاعره تجاه الأحداث التي تواجهه . انظر لسان العرب (مادة : بار) .

الشعور ، بينما يضطر الآخر إلى تكرار قراءة المعلومة إلى أن يخلو ذهنه من غيرها ؛ فتستقر المعلومة في بؤرة الشعور ، وحين تأتي معلومة أخرى ، فالمعلومة الأولى تنتقل إلى حاشية الشعور إلى حين أن يستدعيها مرة أخرى .

وإذا أراد طالب - على سبيل المثال - أن يستوعب ما يقرأ من معلومات جديدة ، فعليه أن ينفض عن ذهنه كل المشاغل الأخرى^(١) ؛ ليركّز فيما يدرس ؛ لأنه إن جلس إلى المذاكرة وباله مشغول بما سوف يأكل في الغداء ، أو بما حدث بينه وبين أصدقائه ، أو بما سوف يرتدى من ملابس عند الخروج من البيت ، أو بغير ذلك من المشاغل ، هنا سوف يُضطر الطالب أن يعيد قراءة الدرس أكثر من مرة ؛ حتى يصادف الدرس جزئية خالية من بؤرة الشعور ؛ فتستقر فيها^(٢) .

وقد نجد طالباً في صباح يوم الامتحان وهو يسمع من زملائه أن الامتحان قد يأتي في الجزء الفلاني من المقرر ؛ فيفتح الكتاب المقرر على هذا الجزء ويقرأ مرة واحدة ؛ فيستقر في بؤرة الشعور ، ويدخل الامتحان ، ليجد السؤال في الجزء الذي قرأه مرة واحدة قبل دخوله إلى اللجنة ؛ فيجيب عن السؤال بدقة .

(١) ولذلك أرشد العلماء طلاب العلم أن يقللوا علائق الاشتغال بالعنياه ، فإن العلائق - كما يقول الإمام أبو حامد الخزازي - في إحياء (كتاب العلم) «شاغلة ومارة» **«وما جعل الله لرجل من قلبي في جوفه ..»** [الأحزاب] ، ومهما توزعت الفكرة قصرت عن ذك الحقائق ؛ ولذلك قيل : «العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله» والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه تنشفت الأرض بعضه واختلط الهواء بعضه ، فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزارع^١ . قال الزبيدي في تحاف السادة المثقبن (١ / ٥٠٤) : «لنا كرهوا للعلم .. الاستغناء في حواس في علمين مستقلين لنلا تنوزع الفكرة ، والانتقال من فن إلى فن آخر قبل استكمال الأول» .

(٢) وأمر تعالى الذهن والفكر من المشاغل والخواطر شيء حيث سلبه حديث رسول ﷺ بالنسبة للصلاة ، فمن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو ..» (أخرجه مسلم في صحيحه (٥٦٠) والأخيران هما البول والبراز . فكذا ذلك درس العلم يجب على المتعلم أن يعطيه كل ذهنه وتركيزه فلا يشغله عنه شيء .

ولذلك فالتلميذ الذكي هو من يقوم بما يسميه علم النفس «عملية الاستصحاب» ، أي : أن يقرأ الدرس ثم يفلق الكتاب ؛ ليسأل نفسه : «ما الجديد من المعلومات في تلك الصفحة ؟» ويحاول أن يتذكر ذلك ، ويحاول أن يتعرف حتى على الألفاظ الجديدة التي في تلك الصفحة ، وما هي الأفكار الجديدة التي صححت له معلومات أو أفكاراً خاطئة كانت موجودة لديه .

وهكذا يستصحب الطالب معلوماته بتركيز وانتباه .

وكذلك الأستاذ المتميز هو من يشرح الدرس ثم يتوقف ؛ ليسأل التلاميذ ؛ ليثير انتباههم ؛ حتى لا ينشغل أحدهم بما هو خارج الدرس . والأستاذ المتميز هو الذي يلقي درسه بما يستميل التلاميذ ، كما تستميلهم القصة المروية ، وحتى لا تظل المعلومات الدرامية مجرد معلومات جافة .

وبهذا يستمر الذهن بلا غفلة ، والتغلة تأتي إلى القضايا الدينية ؛ لأن في الإنسان شهوات تصادم الأوامر والنواهي ؛ فيتأسى الإنسان بعض الأوامر وبعض النواهي إلى أن يأتي الرآن^(١) الذي قال عنه الحق سبحانه : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الطافين]

وبين النبي ﷺ ذلك بالحديث الشريف : « نزلت الأمانة في جمل^(٢) قلوب الرجال ، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة^(٣) . ثم يحدثنا ﷺ عن رفع الأمانة فيقول : «بشام الرجل النوم فتقبض الأمانة

(١) الرين : الطبع والدنس . وهو كالعصا يغشى القلب . قال الحسن : عو الذنب على الذنب حتى يسواد القلب . ينصرف من لسان العرب (مادة : رين) والرين : العصا يحلو السيف فيذهب بريقه ويستعار للفساد تغطي على القلب بسبب الذنوب ، وران العدا عليه : غلب عليه وغطاه كله . قال تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الطافين] .

(٢) جمل كل شيء : أصله . ومنه هذا الحديث : جمل قلوب الرجال ، أي : في أصلها . (اللسان مادة : جمل) .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

٥٨٢٦

من قلبه ؛ فيظل أثرها مثل أثر الوُكْتِ ^(١) « ^(٢) أى : مثل لسعة النار وهكذا تتوالى ؛ حتى يأتى الرآن على القلب .

إذن : فالغفلة تلصص على النفس الإنسانية ، وكلما غفل الإنسان فى نقطة ، ثم يغفل عن أخرى وهكذا . ولكن من لا يغفل فهو من يتذكر الحكم ، ويطبقة ، ويلتزم حلالته ^(٣) . ومثال هذا : المسلم الذى يشرح الله تعالى قلبه للصلاة ، فإن لم يُصَلِّ يظل مُرهقاً وفى ضيق .

ولذلك جاء فى الحديث أن رسول الله ﷺ قال : « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء ، وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ، والآخر أسود مرباداً كالكوز مجججاً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه » ^(٤) .

إذن : فالنفلة هى أول باب يدخل منه الشيطان ؛ فيبعد الإنسان عن

(١) الوكت : الأثر فى الشيء ، كالنقطة من غير لونه ، والجمع : وكت . وفى الحديث : « لا يسلط أحد ولو على مثل جناح بعوضة ، إلا كانت وكتة فى قلبه » . ومنه فى حديث حليمة : « . . . ويظل أثرها كأثر الوكت » . [اللسان : مادة (وكت)] .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٩٧) ومسلم (٢٤٣) من حديث حذيفة بن اليمان وهو حديث طويل ، هذان قطعان منه .

(٣) هذه الحلاوة لحديث عنها رسول الله ﷺ فقال : ثلاث من كن ليه وجد حلاوة طعم الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يمره فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يهذف فى النار متفق عليه . أخرجه البخارى (١٦) ومسلم (٤٣) عن أنس بن مالك .

(٤) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٤٤) وأحمد فى مسنده (٣٨٦ / ٥ ، ٤٠٥) من حديث حذيفة بن اليمان . مثل الصفا : الصخرة المسماة العريضة . مرباداً : أسود مشرباً بغيرة .

كالكوز : كلمة عربية صحيحة لا فارسية وهو كوز بهرورة .

مجججاً : مثلاً ، أى : عن الاستقامة والاعتدال ، غشيه القلب الذى لا يعى خيراً بالكوز المائل الذى لا يثبت فيه شيء . لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [انظر لسان العرب مادة : ججج] .

أحكام الله . وإذا ما غفل الأب ، فالأبناء يُقلّدون الآباء ، فتأتيهم غفلة ذاتية . وهكذا يكون الغافل أسوة لمن بعده .

ولذلك قال الحق سبحانه عن الأبناء الذين يتبعون غفلة الآباء : ﴿بَلْ تَتَّبِعْ مَا أَفْقَيْنَا^(١) عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. (١٧٥)﴾ [البقرة]

والف تقليد الآباء قضية كاذبة ؛ لأننا إن سلسلنا مسألة الإيمان إلى آدم عليه السلام ، وهو الأب الأول لكل البشر ؛ لوجدنا أن آدم عليه السلام قد طبق كل مطلوب لله^(٢) ، فإن قلت : ﴿بَلْ تَتَّبِعْ مَا أَفْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ فهذا القول يحتم عليك ألا تنحرف عن الإيمان الفطري ، وإلا كنت من الكاذبين غير المدققين فيما دخل على الإيمان الفطري من غفلة أو غفلات ، تبعها تقليد دون تمحيص .

والحق سبحانه قد شاء أن تكون كل كلمة في القرآن لها معنى دقيق مقصود ، فالحق سبحانه يقول على ألسنة الكافرين في القرآن : ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (٢٣)﴾ [الزخرف]

ولم يقل : «مهندون» بل قال : «مقتدون» ، والمقتدى من هؤلاء هو من اتخذ آباء قذوة ، لكن المهتدى هو مَنْ ظن أن آباء على حق .

إذن : فالمقتدى هو من لا يهتم بصدق إيمان أبيه ، بل يقلده فقط ، وتقليد الآباء نوعان : تقليد على أنه اقتداء مطلق لا صلة له بالهدى أو الضلال ، وتقليد على أنه هدى صحيح لشرع الله تعالى .

(١) أفقينا : وجدنا . يقال : أفقت الشيء ، إذا وجدته وصافقته وافقته . انظر اللسان مادة (لقى) .
(٢) إن آدم عليه السلام طبق المطلوب ، أما أكله من الشجرة التي نهي عنها ، فكان تسيئاً ، والنسيان ولورد وعارض ؛ لذلك علمه الله كلمات فتاب عليه وهدى ، بدليل قوله تعالى : ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (١٢٥)﴾ [طه] وهذا لا يتألى أنه طبق كل المطلوب .

وقد حدث خلاف حول آدم عليه السلام أهو رسول أم نبي فقط ^(١) ؟
فهناك مَنْ قال: إن أول الرسل هو نوح عليه السلام ونقول: وهل من
المعقول أن يترك الله الخلق السابقين على نوح عليه السلام دون رسول ؟

إن الحق سبحانه هو القائل: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا^(٢) فِيهَا نَذِيرٌ^(٣)﴾
[فاطر]

والذي أشكل على هؤلاء المفسرين الذين قالوا: إن أول رسول هو نوح
عليه السلام أنهم قد فكروا تفكيراً سطحياً ، وفهموا أن الرسول يطراً على
المرسل إليهم ، وما دام لم يكن هناك بشر قبل آدم فكيف يكون آدم مبعوثاً
برسالة ، ولئن تكون تلك الرسالة ؟

ولم ينطن هؤلاء المفسرون إلى أن آدم عليه السلام كان رسولاً وأسوة
إلى أبنائه ، فالحق سبحانه قد قال له: ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِنَبَأٍ هَدَىٰ فَمَنْ تَبِعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^(٤)﴾
[البقرة]

وسبحانه قد قال لآدم عليه السلام: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ
وَلَا يَشْقَى^(٥)﴾
[طه]

وما دام الحق سبحانه قد ذكر الهدى ، فهذا ذكر للمنهج ، وهو الذي
طبقه سلوكاً يقلده فيه الأبناء . وغفل هؤلاء المفسرون أيضاً عن استقراء قوله
الحق: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىٰ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا^(٦)﴾
[البقرة]

(١) هناك فرق بين النبي والرسول ، فالنبي هو من نبى وأوحى إليه درن أن ينزل عليه كتاب أو يزر ببليغ
قومه رسالة معينة ، لذلك كان كل رسول نبياً ، وليس كل نبي رسولاً .

(٢) خلا: مضى . أى : مضى وأرسل . ويقال : القرون الخالية : الماضية وسنها قوله عز وجل : ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ فَذَّ
خَلَّتْ نَفْسُهُ مَنَعَتْ وَلَكُم مَّا تَسْتَعْمُونَ^(١)﴾ [البقرة] ، وقوله عز وجل : ﴿كَلِمَاتٍ وَأَشْرُوا هِنْدًا بِمَا اسْلَقْتُمْ
فِي الْأَنْهَامِ فَخَالَتْهُ^(٢)﴾ [الحاقة] .

(٣) القربان : ما قُرب إلى الله - عز وجل - وتقربت به ، نقول : قرئت لله قرباناً . وتقرب إلى الله بشيء ،
أى : طلب به القربة عنده تعالى . قال الليث : القربان ما قرئت إلى الله ، تستغنى بذلك قربة
ووسيلة . [اللسان : مادة (ترب) - ينصرف] .

سورة التين

٥٨٢٩

وابننا آدم عليه السلام قد قدمنا القربان إلى الله تعالى . إذن : فهما قد عرفا أن هناك إلهاً .

وحين قال قاييل لأخيه : ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾ (٢٧) [المائدة]

بعد ما تقبل الله قربان أخيه ولم يتقبل منه . قال هابيل : ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٧) [المائدة]

ثم في قول هابيل : ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٨) [المائدة]

إذن : لو لم يكن آدم عليه السلام رسولاً فمن بلغ أبناءه بأن الله يشيب ويعاقب ؟

والحق سبحانه يقول في الآية التي نحن بصدد خوارطنا عنها : ﴿وَقُلْنَا كَلِمَةً سَمِعَتْ مِنْ لَدُنْكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه - قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام - كان يعاقب من يكذب البلاغ عنه وما جاء به السابقون من الرسل ، يقول سبحانه :

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا^(١) وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ^(٢) وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ^(٣) وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٤٠) [التكوير]

(١) وعد الله سبحانه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معلود لقضى بينهم فيما اختلفوا فيه فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين [ابن كثير ٤١١ / ٢] .

(٢) الحاصب : ريح عاصف ياردة شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جداً تحمل عليهم حصباء الأرض ، تنطفيئها عليهم وتقتلهم من الأرض . [ابن كثير ٤١٣ / ٣] .

(٣) غلب بها قوم ثمود ، جاءتهم صيحة أمست لذاتهم وأخمدت منهم الأصوات والحركات . [ابن كثير ٤١٣ / ٣] .

(٤) الحسف : إذهاب الأشياء في الأرض . وخسف بالرجل : إذا أخذته الأرض وغاب فيها ، وقد هُذِبَ بهذا نارون . [ابن كثير ٤١٣ / ٣] .

إلا أمة محمد ﷺ فقد قال الله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (٣٢) [الأنفال]

أى : أنه سبحانه قد أجل الجزاء والعقوبة عن أمة محمد ﷺ إلى الآخرة. وهذه الكلمة التى سبقت ، أنه سبحانه لا يؤاخذ أمة محمد ﷺ بذنوبهم فى الدنيا ، ولكنه يؤخر ذلك إلى يوم الجزاء. ويقضى سبحانه فى ذلك اليوم بين من اتبعوا الرسول ﷺ ومن عاندوه ، وبطبيعة الحال يكون الحق سبحانه فى جانب من أرسله ، لا من عاند رسوله ﷺ .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُنْتَظِرِينَ﴾ (٣٥)

والآية كما عرفنا هى الشئ العجيب ، وإما أن تكون آية كونية ، أو آية إعجاز ، أو آية قرآن تشتمل على الأحكام.

ولماذا لم يصدقوا آيات القرآن ، وهى معجزة بالنسبة إليهم ؟

نقول : إن استقبال القرآن قرع تصديق للرسول ﷺ ، وقد حدث اللبس عندهم ؛ لأنهم ظنوا أن الآية هى الآيات الحسنة الكونية المشهودة ، وما علموا أن الآيات التى سبق بها الرسل إنما جاءت لتتناسب أزمان

(١) تشتمل (الولا) أداة عرض والتحريض ، مثل (هلا) وتختص بالفتور على المضارع كقولته تعالى : ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ...﴾ (٣٢) [النمل] وتدخل على ماضى نس تأريخ المضارع كقولته تعالى : ﴿لَوْلَا أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ...﴾ (٣٥) [المتافرون] أى : لولا تؤخرنى ، ونشتمل (الولا) للتاريخ والتقدم فتختص بالماضى كقولته تعالى : ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ...﴾ (٣٦) [النور] ، ولها استعمالات أخرى يرجع إليها فى كتب اللغة [القاموس القويم : ٢/ ٢٠٧ ، ٢٠٨] .

رسالاتهم ، ولتناسب مواقعهم من المرسل إليهم .

فقد كان الرسل السابقون لرسول الله ﷺ - وعلى جميع الرسل السلام - قد بُعث كل منهم لأمة محدودة زماناً ومكاناً ؛ ولذلك كانت الآيات التي اصطحبوها آيات حسية ، وكل آية كانت من جنس ما نبغ فيه القوم المبعوث إليهم .

أما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهي لعامة الزمان وعامة المكان ^(١) . فلو جعل الله سبحانه له آية حسية لآمن بها مَنْ شاهدها ، ولصارَتْ خبراً لمن لم يشاهدها .

ونحن على سبيل المثال كمسلمين لم نصدق أن موسى - عليه السلام - قد ضرب البحر فانشق له البحر ؛ إلا لأن القرآن قال ذلك ؛ لأن كل أمر حسي يقع مرة واحدة فمن شاهده آمن به ، ومن لم يره إن حدث به له أن يكذب ، وله أن يصدق ، ولكنا صدقنا ؛ لأن القائل هو الحق سبحانه وقد أبلغنا ذلك في القرآن . وثقتنا فيمن قال هي التي جعلتنا نصدق معجزات الرسل السابقين على رسول الله ﷺ .

وقد يتساءل البعض عن السر في عدم إرسال معجزات حسية مع رسول الله ﷺ ، فنقول : لقد شاء الله سبحانه أن يرسل الرسول ﷺ بمعجزة باقية إلى أن تقوم الساعة وهي معجزة القرآن . وتحدث كتب السيرة أن الماء نبع من بين أصابعه ﷺ ، فمن صدَّق صدَّق ، وإن قرأت ولم تصدِّق ذلك ، فاعلم أنك لست المقصود بها ، فقد كان المقصود بها هم المعاصرون

(١) وهذا ما خص به الله رسوله ﷺ وأمه ، ويدل عليه حديث رسول الله ﷺ : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من امتي أدرك الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلي الناس عامة من حديث جابر بن عبد الله . أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢٥) ومسلم (٥٢١) .

لها ، وقد جاءت لتربيب الإيمان في القوم المعاصرين ؛ لأنهم كانوا في حاجة إلى شدّ أزرهم الإيمانى ، وحدثنا كتب السيرة أيضاً عن حفنة الطعام التى أكل منها عدد كبير من الرجال ، ومن صدق الرواية ؛ فليصدقها ، ومن لم يصدقها ، فهذه الآية لم تأت له ، لكنها جاءت للمعاصرين له ﷺ .

وهذا لا يمنع أن يكون للرسول ﷺ معجزات حسية كباقي إخوانه من الرسل علينا أن نؤمن بها بالثقة فيمن أخبر بها .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ وإن دخلت «لولا» على جملة اسمية ، فالمقصود بها عدم شيء لوجود شيء . كقول إنسان لآخر : لولا زيد عندك لأتيك ، وبذلك ينعدم ذهابه إلى فلان لوجود زيد عنده . وهكذا تكون «لولا» حرف امتناع لوجود ، وكذلك كلمة «لوما» إن وجدت تدخل على جملة اسمية فاعرف أنها امتناع شيء لوجود شيء وإن دخلت «لولا» على جملة فعلية فاعلم أنها حث وتخصيص .

وهم هنا قد قالوا : ﴿ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ ﴾ وكأنهم لا يعترفون بالقرآن ، وطلبوا آية حسية ؛ لذلك نجد الحق سبحانه يقول في موقع آخر بالقرآن الكريم : ﴿ لَوْلَا أُرْتِىَ مِثْلَ مَا أُوتِىَ مُوسَى ﴾ (النصر) .

وهذا تأكيد أنهم طلبوا الآية الحسية ؛ لأنهم علموا بالآيات الحسية للرسل السابقين على رسول الله ﷺ ، ولكن قولهم هذا كان تشبهاً بالكفر

(١) «لولا» حرف شرط لا يعمل « ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرط وجملة الشرط اسمية (مبتدأ وخبر) ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كونه عاماً وإذا رتبها مفسر يكون ضمير رفع منفصلاً مثل : ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ .. ﴾ (سبا) وجملة الجواب فعلية وتقرن باللام إذا كانت مشبهة في الغالب وتشجرده منها إذا كانت منفية . قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا .. ﴾ (التوبة) وقد يحذف الجواب إذا دل عليه دليل كقوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَوَّافٌ رَجِيمٌ ﴾ (التوبة) القاموس القريم ج ٢ / ٢٠٧

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٨٣٢

رغم أنهم شهدوا رسول الله ﷺ في كل أحواله ، وقد حدثت الآيات الحسية ورواها من آمن به ، وزاد تمسكهم بالإيمان .

والذين طلبوا أن يأتي لهم محمد ﷺ بمعجزة حسية ، كمعجزة موسى عليه السلام ، نسوا أن موسى عليه السلام قد بُعث إلى قوم محدودين هم بنو إسرائيل .

أما محمد ﷺ فقد بُعث إلى الناس كافة ، لذلك كان لا بد أن تكون معجزته متجلدة العطاءات ، وتحمل المنهج المناسب لكل زمان ومكان . أما المعجزة الحسية فهي تنقضي بانقضاء زمانها ومكانها .

أو هم طلبوا الآيات التي اقترحوها مثل قولهم : ﴿ وَقَالُوا أَنْ تَزُومَ نَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ^(٩١) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ^(٩٢) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا ^(٩٣) أَوْ تَأْتِي بَالِلًا وَالْمَلَائِكَةَ قَبِيلًا ^(٩٤) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ ^(٩٥) أَوْ تَرْقَى ^(٩٦) إِلَى السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُوقِكَ .. ^(٩٧) ﴾ [الإسراء]

إذن : فهم قد طلبوا آيات اقترحوها بأنفسهم ، والآيات لا تكون باقتراح المرسل إليهم ، بل بتفضل المرسل .

- (١) ينبوع : العين الجارية والجنود الكثير الماء ، والجمع ينابيع . (اللسان : مادة نبع) .
 (٢) كسفاً : جمع كسفة وهي القطعة ، وللمراد : العذاب . قال تعالى : ﴿ إِنْ لَّمْ يُغْنِ عَنْكُم مِّنَ السَّمَاءِ كِسْفًا ^(٩٢) أَوْ تَرْقَى ^(٩٦) إِلَى السَّمَاءِ .. ^(٩٧) ﴾ [اللسان : مادة كسف] .
 (٣) القيل : الجماعة من أي شيء .
 (٤) زخرف : نقش وزينة وتمويه بالذهب . والزخرف : الذهب في غيره . قال تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرًا نَّهْرًا ^(٩٥) أَوْ نَهَارًا ^(٩٦) ﴾ [يونس] .
 (٥) ترقى : تصعد ، والرقى : الصعود . وفي الحديث : «كنت رقاء على الجبال» أي : صاعداً عليها ، وفعل للمبالغة . قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ إِذَا تَلَّاتِ الرَّاقِي ^(٩٥) رَقِيلٌ مِّنْ رَّاقٍ ^(٩٦) ﴾ [القيامة] .

ولقائل أن يقول: ولماذا لم يُرسل الحق سبحانه لهم آية حسية معجزة كما قالوا؟

فتقول: إن الحق سبحانه قد قال: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ (٥٩) [الإسراء]

وعلى ذلك يكون قولهم بطلب الآيات مدحوضاً^(١)، لأن الحق سبحانه قد أرسل الآيات من قبل وكذب بها الأولون، أو هم طلبوا آيات اقترحوها، ويقول الحق سبحانه ما جاء على ألسنتهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ وفي هذا إقرار منهم بأن لمحمد ﷺ ريباً، وهو ﷺ يُبلغ عنه، فكيف - إذن - يُنكرون أنه رسول؟

ونعلم أنهم قالوا من قبل: «إن رب محمد قد قلاه»^(٢) حين فتر^(٣) الوحي عنه ﷺ، ولكن الحق سبحانه رد عليهم:

﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (٤) [الضحى]

إذن: هم قد ناقضوا أنفسهم، ففي الرسل منعوا وأنكروا أن يكون له رب، وفي الهجر سلّموا بأن له رباً، وهذا تناقض في الشيء الواحد، وهو لون من التناقض يؤدي إلى اضطراب الحكم، واضطراب الحكم يدل على بقلّة الهوى^(٤).

(١) الدحض: الدفع والبطالان. ومنه قوله تعالى: ﴿حُجَّتْهُمْ دَاحِظَةٌ﴾ (٥٥) [الشورى] أي: باطلّة.
(٢) قلاه: أبغضه وتركه وتخلّى عنه، عن جندب الجلي قال: أبطا جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون: قد ودّع محمد. فأنزل الله عز وجل: ﴿وَالْقَلِيلَ إِذَا مَنَّيْ (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى] أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٩٧) والترمذي في منته (٢٢١٥) وقال: حديث حسن صحيح. وقد أورد ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٢٢) من الطريق الذي أخرجه مسلم والترمذي إلى جندب بلفظ: «فقال المشركون: ودع محمداً ربه».

(٣) فتر الرسمى: انقطع.

(٤) أي: أنه يُحكّم هواه في كل تصرفاته ومنازع تفكيره، أي: يتخذ هواه إلهاله، يلتزم بأمره، ويستهي بهيه، لهذا يحدث التناقض. ويقول سبحانه: ﴿الْأَوَّلِينَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا هَؤُلَاءِ وَآخِرَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٣٢) [الحجّة].

ثم يقول الحق سبحانه رداً على طلبهم للآية الحسية : ﴿قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾ وهكذا يُعلم الحق سبحانه وتعالى رسوله ﷺ جواباً احتياطياً ، فمن الممكن أن يُترل الحق سبحانه الآية الحسية ، ومن الممكن ألا ينزلها ، فرسول الله ﷺ لا يحكم على ربه ؛ لأن الغيب أمر يخصه سبحانه ، إن شاء جعل ما في الغيب مشهداً ، وإن شاء جعل الغيب غيباً مطلقاً ، وليس عليكم إلا الانتظار ، ويعلن رسول الله ﷺ أنه معهم من المنتظرين ﴿فَانظُرُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ (٦٠) [يونس]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُفٌ عَآيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَشْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ (٦١)

والرسول ﷺ حين ضاق ذرعاً بالكافرين من حنّاديد قريش دعا عليهم أن يهديهم الحق بنين الجذب كالسنين التي أصابت مصر واستطاع سيدنا يوسف عليه السلام أن يدبر أمرها ، فسلط الحق سبحانه على قريش الجذب والقحط^(٦٢) ، ثم جاء لهم بالرحمة من بعد ذلك ، وكان من المقروض أن يرجعوا إلى الله ، وأن يؤمنوا برسالة رسوله ﷺ ، بعد أن علموا أن ما

(٦١) للقصود بالرسول هنا : الحفظة من الملائكة . قال تعالى : ﴿تَخْلُقُ مَا تَكْفُرُونَ بِالْفَنِّ﴾ (٦٠) وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ (٦١) كَرَامًا كَاتِبِينَ (٦١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (٦٢) [الأنفال].

(٦٢) الجذب : نقبض الخصب . أي : الجفاف وانقطاع المطر . وفي حديث الاستسقاء : اهلكوا المواشي وأجلبت القلادة ، أي : نحتت وفككت الأسرار . [اللسان : مادة (جذب)].

القحط : احتباس المطر ، والقحط : الجذب ؛ لأنه من أثره . وفي حديث الاستسقاء : «قحط المطر راحم الشجر» هو من ذلك ، وقد يشتق القحط لكل ما قلّ خيرُه ، والأصل للمطر . والقحط في كل شيء قلة خيرِه . [اللسان : مادة (قحط)].

مُسْتَهْمٍ مِنَ الْقَحْطِ وَمَنِ الْجَذْبِ كَانَ بِسَبَبِ دَعْوَةِ الرَّسُولِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سَنِينَ كَسَنَى يُوسُفَ»^(١).

وانتهت السنوات السبع وجاءت لهم الرحمة ممثلة في المطر ، ولم يلتفتوا إلى ضرورة شكر الله والإيمان برسوله ﷺ ، ولكنهم ظلوا يبحثون عن أسباب المطر ، فمنهم من قال : لقد جاء مطرنا نتيجة لنوء^(٢) كذا ، ولأن الرياح هبَّت على مناطق كذا ، وفعلوا ذلك دون التفات لانتهاه دعوة رسول الله ﷺ ، مثلهم مثل مَنْ جلس يبحث في أسباب النصر في الحرب « وجعلوا أسبابها مادية في العُدَّة والعِتَاد »^(٣) . ولا أحد ينكر أهمية الاستعداد للقتال وجدواء ، ولكن يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار ، لأن المؤمنين بالله الذين استعملوا للقتال ودخلوا المعارك وجدوا المعجزات تنجلي بنصر الله ؛ لأن الحق سبحانه ينصر مَنْ ينصره .

أما الذين يحصرون أسباب النصر في الاستعداد القتالي فقط ، فالمقاتلون الذين خاضوا الحرب بعد التدريب الجاد ، يعلمون أن التدريب وحده لا يصنع روح المقاتل ، بل تصقل^(٤) روحه ورغبته في القتال وتبيل الشهادة ودخول الجنة .

(١) من أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول : «اللهم اشدد وطأتك على مصر ، اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف» . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٠٦) وأحمد في مسنده (١٧٠/٢ ، ٥٠٣ ، ٥٢١) .

(٢) ناء يترء نواً من باب قال يقول أي : نهض . ومنه النوء للمطر وجمعه أنواء . المصباح (١٥٦/٢) .
(٣) العِتَاد : العُدَّة ، والجمع : أعتدة وعتد . قال الليث : العِتَاد : الشيء الذي تعدّه لأمر ما وتهيئته له . وفي حديث صفته ﷺ : «لكل حال عنده عِتَاد» أي : ما يصلح لكل ما يقع من الأمور . والمراد هنا بالعِتَاد : الأسلحة وآلات الحرب . قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ سَلَابِلًا وَأَغْلَالًا وَسَبِيرًا ﴾ [الإنسان] . [اللسان : مادة (عتد)] .

(٤) الصقل : الجلاء والشحذ ، والمراد : الحمية الدينية والحمية النفسية والمعنوية للمقاتلين . [اللسان : مادة (صقل) - بصرف] .

إذن : فلمدد السماء مدخل ، ومن رأى من المقاتلين أية مخالفة لنواميس الكون ، فليعلم علم اليقين أن يد الله كانت فوق أيدي المؤمنين المقاتلين . ومن يدعى أن أي نصر هو نتيجة للحضارة ، يجد الرد عليه من المقاتلين أنفسهم بأن الحضارة بلا إيمان هي مجرد تقدم مادة هش^(١) لا يصنع نصراً^(٢) ، والنصر لا يكون بالمادة وحدها ، وقد أمرنا الله بحسن الاستعداد المادى ، ولكن النصر يكون بالإيمان فوق المادة .

ولذلك نجد من خاضوا حربنا المنتصرة في العاشر من رمضان ١٣٩٣ هـ يعلمون أن مدد الله كان معهم بعد أن أحسنوا الاستعداد ، ولا أحد من المقاتلين يصدق أن الاستعداد المادى وحده يمكن أن يكفي للنصر ، إنه ضرورة ، ولكن بالإيمان وحسن استخدام السلاح يكون النصر ، ولذلك لا يصدق المقاتلون من ينسب النصر للمادة وحدها ، وينسحب عدم التصديق على كل ما يقوله من ينكر دور الإيمان في الانتصار .

وهكذا نجد أن من يجرد النصر من قيمة الإيمان إنما يخدم الإيمان ؛ لأن إنكار الإيمان يقلل من قيمة رأى المادى . وهكذا ينصر الله دينه حتى يشبه في قلوب جنده ، ويقلل من قيمة ومكانة من ينكرون قيمة الإيمان .

ومثال هذا في تاريخ الإسلام أن اليهود الذين كانوا يستفتحون على أهل المدينة من الأوس والخزرج بأن رسولا سوف يظهر ، وأنهم - أى : اليهود - سيذهبون^(٣) ، وسوف يقتلون العرب من الأوس والخزرج قتل عاد وإرم .

(١) الهش والهشيش من كل شيء : ما فيه رخاوة ولين ، والمراد : الضعف .

(٢) يقول تعالى : ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْغَزِيرِ الْعَلِيمِ ﴾ [آل عمران] .

(٣) وقد حكى الله سبحانه هذا لنا في قرآنه ، فقال عن اليهود : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُصَدِّقُ لِمَا مِنْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْهِمُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَقِيَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٢٥) ﴾ [البقرة] . وعن أشياخ من الأنصار نالوا : كنا قد حلوناهم قهراً أمراً عن الجاهلية ونحن أهل شرك ومع أهل كتاب ومع يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نبيهم ﷺ أغل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ١٢٤) نقلًا عن ابن إسحاق .

ولما جاء وقت ظهور محمد بن عبد الله ﷺ بمكة ، أسرعت الأوس والخزرج إلى الإيمان به ، وقالوا : إنه النبي الذي تهددنا به يهود ، فلنسبق إليه حتى لا يسبقونا .

هكذا كانت كلمة اليهود هي دافع الأوس والخزرج إلى الإيمان .

إذن : قاله ينصر دينه بالفاجر ^(١) ، رغم ظن الفاجر أنه يكيد للدين .

وكذلك حين جاءت لهم الرحمة بعد القحط أرجفوا ^(٢) وظلوا يحلمون بسبب سقوط المطر بأسباب علمية محدودة بالمادة ، لا بالإيمان الذي فوق المادة .

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواتمها :

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ ^(٣) فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [يونس]

(١) وقد ورد بهذا حديث رسول الله ﷺ ، فمن أبي هريرة قال : شهدنا مع رسول الله ﷺ حيناً ، فقال لرجل ممن يُدعى بالإسلام « هذا من أهل النار » فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة . فقبل : يا رسول الله ، الرجل الذي قلت له أنفاً فإنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً . وقد مات فقال النبي ﷺ : « إلى النار » فكاد بعض المسلمين أن يرتاب . فبينما هم على ذلك إذ قيل : إنه لم يموت ولكن به جراحاً شديداً فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه ، فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال : « الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله » ثم أمر بلالاً فتأدى في الناس « إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر . حديث صحيح ، مضى عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٣٠٦٢) ومسلم (١٦١) .

(٢) أرجفوا : اضطربوا اضطراباً شديداً . (اللسان مادة : رجف) .

(٣) المكر : احتيال في خفية . قال تعالى : ﴿ وَفَكَرُّوا مَكْرًا وَفَكَرُّوا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾ [النمل] . قال أهل العلم بالتأويل : المكر من الله تعالى جزاء سُمي باسم مكر المجازي كما قال تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا .. ﴾ [الشورى] فالثانية ليست بسية في الحقيقة ، ولكنها سميت سية لازدواج الكلام ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَهَلْ أَحْضَرْنَا عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ .. ﴾ [البقرة] فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ، ولكنه سُمي باسم الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاء به . قال ابن الأثير : مكر الله ليقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه . (اللسان : مادة (مكر)) .

والمكر: هو الكلام الملتوى الذي لا يزيد أن يعترف برحمة الله ، والادعاء بأن نوء كذا هو السبب في سقوط المطر ، وبرج كذا هو السبب في سقوط المطر .

وقوله الحق: ﴿مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾ والمكر هو الكيد الخفى ، والمقصود به هنا محاولة الالتفاف ، لتجريد العجائب من صنع الله لها ، وحتى العلم وقوانينه فهو هبة من الله ، والحق هو القادر على أن يوقف الأسباب وأن يفعل ما يريد وأن يخرق القوانين ، فهو سبحانه رب القوانين ، فلا تنسبوا أى خبر إلا له سبحانه : حتى لا نضل ضلال الفلاسفة الذين قالوا بأن الله موجود ، وهو الذى خلق الكون وخلق النواميس ، التحكم الكون بقوانين .

ونقول : لو خلق الحق سبحانه القوانين والنواميس وتركها تتحكم لما شدد شىء عن تلك القوانين ، فالعجرات مع الرسل - على سبيل المثال - كانت خروجاً عن القوانين . وأبقى الله في يده التحكم في القوانين ، صحيح أنه سبحانه قد أطلقها ، ولكنه ظل قبوفاً عليها ، فيعطل القانون متى شاء ويبرزه متى شاء ويؤججه كيفما شاء .

والمكر كما نعلم مأخوذ من التفاف أغصان الشجرة كالضفيرة ، فلا تتعرف على منبت ورقة الشجر ومن أى غصن خرجت ، فقد اختلطت منابت الأوراق ، حتى صارت خفية عليك ، وأخذ من ذلك الكيد الخفى . وأنت قد تكيد لمساويك ، لكنك لن تقدر على أن تكيد لمن هو أعلى منك ، فإن كنتم تمكرون فإن الله أسرع مكرأ ، والحق سبحانه يقول: ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ ، وهذه اسمها «مشاكلة التعبير»^(١) .

(١) للمشاكلة : مصطلح بلاغى جاء في القرآن كثيراً ، وهو يعنى : ذكر الشىء بلفظ غيره ، لوقوعه في صحته غنيقاً أو تقديراً . وذلك مثل قوله تعالى : ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ . (٥١)﴾ [آل عمران] فإن إطلاق المكر في جانب البارى تعالى إنما هو لمشاكلة ما معه . (الإتقان في علوم القرآن : ٣ / ٢٨١) .

أى : عليك أن تأخذ ذلك فى مقابله فى ذات الفاعل والفعل ، ولكن لاتأخذ من هذا القول اسماً لله ، فإليك أن تقول : إن الله - سبحانه وتعالى - مكر ؛ لأن المكر كيد خفى^١ تفعله أنت مع مساويك ، ولكنك لن تستطيع ذلك مع من هو مُطَّلِع على كيدك ، ولا تطلع أنت على ما يشاء لك .

وانظر إلى أى جماعة تكيد لأى أمر ، ومستجد من بينهم من يبلغ عنهم السلطات ، وأجهزة الأمن ، فإذا كان كيد البشر للبشر مفضوحاً بمن يشي منهم بالآخرين ، بل هناك من البشر غير الكائدين من يستطيع بنظره أن يستبط ويستكشف من يكيدون له .

وهناك من الأجهزة المعاصرة ما تستطيع تسجيل مكالمات الناس والتتصت^٢ عليهم ؛ وكل ذلك مكر من البشر للبشر ، فما بالنا إن كاد الله لأحد ، وليس هناك أحد مع الله - سبحانه وتعالى - ليبلغنا بكيده ، ولا أحد يستطيع أن يتجسس عليه ؟!

مكر الله سبحانه - إذن - أقوى من أى مكر بشرى ؛ لأن مكر البشر قد يهدم من بعض الماكريين أو من التجسس عليهم ، لكن إذا كاد الله لهم ، أيعلمون من كيده شيئاً ؟ طبعاً لا يعلمون .

وكلمة ﴿أَسْرِعْ مَكْرًا﴾ تلقتك إلى أن هناك اثنين يتنافسان فى سباق ، وحين تقول : فلان أسرع من فلان ، فمعنى ذلك : أن كلاهما يحاول الوصول إلى نفس الغاية ، لكن هناك واحداً أسرع من الآخر فى الوصول إلى الغاية .

ومكركم البشرى هو أمر حادث ، لكن الله - سبحانه - أزالى الوجود ،

(١) التتصت : المراد به : التجسس . واقصت الرجل إقصاء : استمع باهتمام . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا فُرِغَ الْقُرْآنُ فَأَنْصِتُوا لِلَّهِ وَأَنْصِتُوا لِرَسُولِهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] . [اللسان : مادة (نصت) - بصرف] .

يعلم كل شيء قبل أن يقع ، ويرتب كل أمر قبل أن يحدث ، لذلك نهر
الأسرع في الرد على مكركم ، إن مكرتم .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ
مُسْتَهْمٍ إِذَا^(١١) لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾ و«إذا» الأولى ظرف ، أما إذا الثانية فهي
«إذا الفجائية» مثلما تقول : خرجت فإذا الأسد بالباب .

وهم حين أنزل الحق لهم الأمطار رحمة منه ، فهم لا يهدأون ويستمتعون
ويذوقون رحمة الله تعالى بهم من الماء الذي جاءهم من بعد الجذب ، بل
دبروا المكر فجأة ، فيأتي قول الحق سبحانه : ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا
يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ .

وهكذا ترى أن ما يبطل كيد الماكرين من البشر ، يكون بإحدى تلك
الوسائل : إما أن يكون بوشاية من أحد الماكرين ، وإما أن يكون بقوة
التخاير من الغير ، وإما أن يكون من رسل العلى القدير وهم الملائكة الذين
يكتبون كل ما يفعله البشر ، فسبحانه القائل : ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ^(١٢)
كِرَامًا كَاتِبِينَ^(١٣) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ^(١٤)﴾ . [الانظار]

واقرا أيضاً قول الحق سبحانه : ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ
عَلَيْكَ حَسِيبًا^(١٥)﴾ . [الإسراء]

(١) «إذا» تأتي لتعيين : شرطية ، وفجائية . وإذا الشرطية : اسم شرط للزمان المستقبل فنختص بالدخول
على الجملة الفعلية ، ونعرب ، وتدخل أحياناً على الأسماء المرفوعة ، فيكون ما بعدها فاعلاً لفعل
معلوف يفسره ففعل الذي بعده مثل قوله تعالى : ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ^(١٢)﴾ [التكوير] ، وقد تكون
«إذا» للفجائية وتختص بالجملة الاسمية كقوله تعالى : ﴿فَالْقَاهِلُ إِذَا مِنْ حَيْثُ تَتَنَّى^(١٣)﴾ [طه] ، وقد
اجتمعت الشرطية والفجائية في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ^(١٤)﴾
[الزمر] . وكما في الآية : ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مُسْتَهْمٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا . . .^(١٥)﴾
[يونس] .

لقضى أمرهم . فمن رحمة الله تعالى أنه لم يُجِبْهم إلى دعائهم .

وإذا كان الله سبحانه قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة بهم ، فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضاً ؛ لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير ، وبعد ذلك دُلِّل على كذبهم في دعائهم على أنفسهم بالشر بأنهم إذا مسَّهم ضرٌّ دعوا الله تعالى مضطجعين^(١) وقاعدين وقائمين .

فلو كانوا يحبون الشر لأنفسهم ؛ لظنوا على ما هم فيه من البلاء إلى أن يقضى الله تعالى فيهم أمراً .

ثم عرض سبحانه قضية أخرى ، وهي أنه سبحانه إذا مسَّهم ضرٌّ ؛ ليعثروا ، جاء الله سبحانه برحمته ؛ لينقذهم من هذا الضر . فباليتم شكروا نعمة الله تعالى في الرحمة من بعد الضر ، ولكنهم مروا كأن لم يدعوا الله سبحانه إلى ضرِّهم .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها ، بصور لنا الحق سبحانه وضعاً آخر ، هو وضع السير في البر والبحر ، فيقول : ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ ۝ (٢٢) ﴾ . [يونس]

وكلمة ﴿ يُسَيِّرُكُمْ ﴾ تدل على أن الذي يسير هو الله ، ولكن في القرآن آيات تثبت أن السير يُنسب إلى البشر حين يقول : ﴿ قُلْ مَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ۖ ۝ (٦٩) ﴾ . [النمل]

(١) الاضطجاع : الاستلقاء ووضع الجنب إلى الأرض . قال ابن الظفر : كانت هذه الطاء ناء في الأصل ، ولكنه فتح عندهم أن يقولوا (اضجع) فأبدلوا الناء طاءً . قال تعالى : ﴿ تَعَالَى جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضْطَجِعِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً ۖ ۝ (٦٩) ﴾ [السجدة] . [اللسان : مادة (ضجع)] .

وحين يقول الحق سبحانه : ﴿ قَلَمًا قُضِيَ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ.. (٢٩) ﴾ .

[القصر]

وهو سبحانه يقول : ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ .. (٢٨) ﴾ .

[سبأ]

فكان هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها قد نسبت التسيير إلى الله سبحانه ، وبعض الآيات الأخرى نسبت التسيير إلى النفس الإنسانية ، ونقول لمن ترهموا أن في ذلك تعارضاً :

لو أنكم فطنتم إلى تعريف الفاعل عند النحاة^(١) وكيف يرفعونه ، لعرفتم أن تحقق أي فعل إنما يعود إلى مشيئة الله سبحانه ، فحين نقول : «نجح فلان» فهل هو الذي نجح ، أم أن الذي سمح له بالنجاح غيره ؟ إن المتضمن والمصحح هما من سمحا له بالنجاح ، تقديرًا لإجاباته التي تدل على بذل المجهود في الاستدكار .

وكذلك نقول : «مات فلان» ، فهل فلان فعل الموت بنفسه ؟ خصوصاً ونحن نعرب «مات» كفعل ماض ، ونعرب كلمة (فلان) «فاعل» أو نقول : إن الموت قد وقع عليه و أنصف به ، لأن تعريف الفاعل : هو الذي يفعل الفعل ، أو يتصف به .

وإذا أردنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية ، قلنا : «سار الإنسان» .

وإذا أردنا أن نورِّخ لسير الإنسان بالأسباب ، وترحلنا به إلى الماضي ، لوجدنا أن الذي سيَّره هو الله تعالى .

وكل أسباب الوجود إن نظرت إليها مباشرة ، وجدناها منسوبة إلى من هو فاعل لها ؛ لكنك إذا تتبعتها أسباباً ، وجدتها تنتسب إلى الله سبحانه .

(١) لأن تعريف الفاعل عند النحاة هو : كل اسم مرفوع سبقه فعل متعدي أو لازم ، وهذا الاسم هو الذي فعل الفعل أو قام به أو أنصف به ، مثل : قرأ محمد الكتاب ، ونجح محمد ، وأثمرت الشجرة .

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٨٤٥

فمثلاً : إذا سُئِلت : مَنْ صَنَعَ الْكُرْسَى ؟ تجيب : النجار . وإن سألت النجار : مَنْ أَيْنَ أَتَيْتَ بِالْخَشَبِ ؟ سيجيبك : مِنَ التَّاجِرِ . وسيقول لك التاجر أنه استورده من بلاد الغابات ، وهكذا .

إذن : إذا أردت أن تسلسل كل حركة في الوجود ؛ لا بد أن تنتهي إلى الله تعالى^(١) .

وحين قال الحق سبحانه : ﴿ قَلَمًا قَطَعْنِي مُوسَى الْأَجَلَ^(٢) وَمَا بَأْسُهُ .. ﴾ (٢٨) ﴿

[القصر]

فهم من ذلك أن موسى - عليه السلام - قد سِيرَ بِأَهْلِهِ ؛ لأن التسيير لى كل مقوماته من الله تعالى .

والمثال الآخر : نحن نقرأ في القرآن قوله الحق : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴾ (٤٣) ﴿

[النجم]

فهو سبحانه الذى خلق الضحك ، وخلق البكاء .

فنجده من يقول : كيف يقول الله سبحانه إنه خلق الضحك والبكاء وهو الذى يقول في القرآن : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا .. ﴾ (٨٦) ﴿ [التوبة]

ونقول : أنت إن نظرت إلى القائم بالضحك ، فهو الإنسان الذى ضحك ، وإن نظرت إلى من خلق غريزة الضحك في الإنسان ؛ تجده الله سبحانه .

(١) يقول عز وجل : ﴿ نَحْنُ الْأَوَّلُ بِفَضْلِ الْآيَاتِ فَتَلَكُمُ بِهِمْ وَتَكُمُ تُوقِنُونَ .. ﴾ (٢٧) ﴿ [الزمر] ويقول سبحانه :

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ .. ﴾ (٢٧) ﴿ [هود] .

(٢) وذلك أن شعبياً قال لموسى : ﴿ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَارُونَ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حُمْصَ فَلَانِ أَنْصَتَ فَخَرْنَا فَمِنْ هُنَاكَ .. ﴾ (٢٧) ﴿ [القصر] . فقال له موسى : ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَشِي وَيْلَكَ أَيُّهَا الْأَجْنَبِيُّ فَهَلْ فَلَا مَعُونَةَ لَكَ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (٢٨) ﴿ [القصر] ، وقد ثبت في الحديث أن موسى عليه السلام قضى الأجل الأثم والأكمل وهو عشرين سنين (ابن كثير : ٣ / ٣٨٤ - ٣٨٧) .

وغريزة الضحك موجودة باتفاق شامل لكل أجناس الوجود ، وكذلك البكاء فلا يوجد ضحك عربي ، وضحك انجليزى ، ولا يوجد بكاء فرنسى ، أو بكاء روسى .

إذن : فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الضحك والبكاء .

وقد صدق قوله الحق : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ (النجم) لكن الضاحك والباكى يقوم به الوصف . وكذلك قوله الحق : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (الأنفال)

فقد شاء الحق سبحانه أن يمكن رسوله ﷺ بالبشرية أن يرمى الحصى ، ولكن إيصال الحصى لكل فرد فى الجيش المقابل له ، فتلك إرادة الله ^(١) .

إذن : فقول الحق سبحانه : ﴿هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ . لا يتعارض مع أنهم هم الذين يسرون ، وأنت إذا عللت السير فى الأرض أو فى البحر ؛ ستجد أن السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان ، وهو يحدد غاية السير بعقله ، والأرض أو البحر الذى يسير فى أى منهما بأقدامه أو بالسيارة أو بالمركب ، هذا العقل خلقه الله تعالى ، والأرض كذلك ، والبحر أيضاً ، كلها مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى . وأنت حين تحرك ساقبك ، لتسير ، لا تعرف كيف بدأت السير ولا كم عضلة تحركت فى جسدك ، فالذى أخضع كل طاقات جسمك لمواد عقلك هو الله تعالى .

إذن : فكل أمر مرجعه إلى الله سبحانه .

(١) عن ابن عباس رضى الله عنهما : رفع رسول الله ﷺ يديه يميناً يرم بدراً فقال : «يا رب إن تهلك هذه المصابة ذلن تعبد فى الأرض أبداً فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم ، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها فى وجوههم فعا من الشركين أحد إلا أصاب عينيه ومتخربه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين . أخرجه أبو نعيم (ص ٤٠٤) والبيهقى (٧٩ / ٢) كلاهما فى دلائل النبوة ، وذكره ابن كثير فى تفسيره (٢ / ٢٩٤) .

وهنا ملخص في السير في البر والبحر ، فكلاهما مختلف ، فالإنسان ساعة يسير في الأرض على اليابسة ، قد تنقطع به السبل ، ويمكنه أن يستصرخ^(١) أحداً من المارة، أو يتظر إلى أن يمر عليه بعض المارة؛ ليعاونه . أما المرور في البحر ؛ فلا توجد به سابلة أو سالكة^(٢) كثيرة ؛ حتى يمكن للإنسان أن يستصرخهم .

إذن : فالمرور في البحر أدق من المرور في البر ؛ ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها يقول عن السير في البحر : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَخَمَوْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبِيعَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَقَدْ أَجَنَّتْ مِنْ عَلَيْهِ لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٦٧) [يونس]

وهكذا لا نجد أن في الآية نفسها حديثاً عن السير في البر ؛ لأن الحق سبحانه ما دام قد تكلم عن إزالة الخطر للمضطر في البحر ، فهذا يتضمن إزالته عمن يسير في البر من باب أولى . وإذا ما جاء الدليل الأقوى ، فهو لا بد أن ينقضي^(٣) فيه الدليل الأقل .

ومثال هذا قول الحق سبحانه :

﴿وَوَعَيْنَا الْإِنْسَانَ بِإِلَهِهِ إِحْسَانًا .. ﴾ (٦٥) [الأحشاف]

وجاءت كل الحششيات بعد ذلك للام ، ولم يأت بأي حششية للأب ،

(١) يستصرخ : يصرخ طالباً النجدة . والصرخة : الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصيبة . قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا الَّذِي اسْتَنْصَرُوا بِالْأَمْرِ يُنْقِصُهُ ﴾ .. (٦٨) [التقصص] . وقال : ﴿ وَإِنْ تَسَاءَلْتُمْ عَنْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَالُونَ ﴾ (٦٩) [يس] . والصرخ : الخفي . [اللسان : مادة (صرخ) . . بصرف] .

(٢) سبل سابلة : طريق مسلوكة . والسابلة : أبناء السبيل المختلفون على الطرق على حواليلهم ، والجمع : السرايل . والسلوك : مصدر سلك طريقاً ومن يسلكون طريقاً فهم سالكة . قال تعالى : ﴿ وَالْكَافِرُ سَجَلٌ لَكُمْ الْأَرْضُ مَهْدًا وَمَلِكٌ لَكُمْ فِيهَا مَبَلًا .. ﴾ (٦٥) [طه] . [اللسان : مادة (سبل) ، (سلك)] .

(٣) ينقضي إليه : انقضى ولبا . وينقضي في الشيء : يدخل فيه ويخرج منه . [اللسان : مادة (نقضا) . بصرف] .

فيقول : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَرَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ^(١) ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۝١٥﴾ [الأحاف]

و شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأن حيشة الأم مبنية على الضعف ؛ فيريد أن يرقق قلب ابنها عليها ، فالأب رجل ، قد يقدر على الكدح في الدنيا ، كما أن فضل الأب على الولد يدركه الولد ، لكن فضل أمه عليه وهو في بطنها ؛ لا بيعه ، وفي طفولته الأولى لا يعي أيضاً هذا الفضل . ولكنه يعي من بعد ذلك أن والده يحضر له كل مستلزمات حياته ، من مأكّل وملبس ، ويبقى دور الأم في نظر الطفل ماضياً خافئاً .

إذن : فحيشة الأم هي المطلوبة ؛ لأن تعبها في الحمل والإرضاع لم يكن مُدركاً من الطفل .

وكذلك هنا في هذه الآية التي نحن بصدد خواتمها ، ترك الحق سبحانه حيشة البر وأبان بالتفصيل حيشة البحر :

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ^(٢)

[تونس]

﴿٢٢﴾

(١) الفصل: الفطام . والمعنى : أن ملأى حمل المرأة إلى متى الوقت الذي يفصل فيه الولد عن رضاعها ثلاثون شهراً ، ونصت المرأة ولدها أي : قطمته . وقال تعالى : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَفَاتًا عَلَىٰ وَطَنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ .. ۝١٥﴾ [قصص] . وقال تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرَّحْمَةَ .. ۝٢٣﴾ [البقرة] . [اللسان : مادة (فصل) - بصرف] . وقد اشتبّه العلماء من هذا أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر ، وقد حدث أن امرأة رفع أمرها إلى علي بن أبي طالب وأنها حملت ستة أشهر وانهمها زوجها بالزنا ، وبهرأما على استدلالاً بالجمع بين هذه الآيات . وهو منذهب الجمهور [نقته السنة : ٣٦٧/٢] .

(٢) فلك : السفينة للمذكر والمؤنث والواحد والجمع ، قال تعالى : ﴿ فَالْمُجْتَنَاءُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُنْحَرِقِ ۝١٥﴾ [الشعراء] جملة مفرداً ومذكراً . أي : للركب ؛ وقال : ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ .. ۝١٥﴾ [التنمّل] جميل فلك جمعاً ووصفه بفقرته : (مواجر) أي : السفن . القاموس القويم (٢/ ٨٩) .

سُورَةُ نُوحٍ

٥٨٤٩

وكلمة (الفلك) تأتي مرة مفردة ، وتأتي مرة جمعاً ، والوزن واحد في الحالتين ومثال هذا أنه حين أراد الله سبحانه أن ينجي نوحاً عليه السلام ، وأن يفرق الكافرين به ، قال لسيدنا نوح : ﴿وَأَصْنَعِ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا ..﴾ (٢٧) .

إذن : هي تطلق على المفرد ، وعلى الجمع ، ولها نظائر في اللغة في كلتا الحالتين ، فهي في الأفراد تكون مثل : قُفْل ، وقَرْط . وعند الجمع تكون مثل : أَسَد .

والحق سبحانه وتعالى يصف الريح هنا بأنها طيبة ، والقرآن الكريم من طبيعة أسلوبه حين يتكلم عن الريح بلفظ الأفراد يكون المقصود بها هو العذاب ، مثل قوله الحق : ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ غَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا غَارِضٌ مُمَطَّرْنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٤) نَدْمَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ..﴾ (٢٥) .

وإن تكلم عنها بلفظ الجمع فهي للرحمة ، وسبحانه القائل :
﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ^(١) ..﴾ (٢٦) .

[الحجر]

ويقول سبحانه أيضاً :

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِّاهُ لِبَدٍّ مُّبَيَّنٍّ فَأُنْزِلْنَا بِهِ الْغَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ..﴾ (٥٧) .

[الأعراف]

(١) لواقح : حوامل ، لأنها تحمل الماء والسحاب وتحمله وتمسكه ، ثم تسطره ، فهي تلفح السحاب بالماء فيسرعاء ، وينزل المطر وتلفح الشجر تستعطى نتاجها . [اللسان العرب : سادة : (لفح)] وابن كثير (٥٤٩/٢) .

والرياح هنا جاءت في صيغة الجمع ، وعلة وجود ربح للشر^(١) ، ورياح للخير ، يمكنك أن تستشفها من النظر إلى الوجود كله ؛ هذا النظر يوضح لك أن الهواء له مراحل ، فهواء الرُّخَاء هو الذي يمر خفيفاً ، مثل النسيم العليل ، وأحياناً يتوقف الهواء فلا تمر نسمة واحدة ، ولكننا نتنفس الهواء الساكن الساخن أثناء حرارة الجو ، ثم يشتد الهواء أحياناً ؛ فيصير رياحاً قوية بعض الشيء ، ثم يتحول إلى أعاصير .

والهواء - كما نعلم - هو المقوم الأساسي لكل كائن حي ، ولكل كائن ثابت غير حي ، فإذا كان الهواء هو المقوم الأساسي للنفس الإنسانية ، فالعمارات الضخمة - مثل ناطحات السحاب - لا تثبت مكانها إلا نتيجة توازن تيارات الهواء حولها ، وإن حدثت تفريغ للهواء تجاه جانب من جوانبها ؛ فالعمارة تنهار .

إذن: فالذي يحقق التوازن في الكون كله هو الهواء .

ولذلك نجد القرآن الكريم قد فصل أمر الرياح وأوضح مهمتها ، وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَبَئٍ ۖ وَكَانَ سَبْحَانَهُ يَتَكَلَّمُ مِنْ أَمْرِ السَّفِينِ الشَّرَاعِيَةِ الَّتِي تَسِيرُ بِالْهَوَاءِ الْمُتَجَمِّعِ فِي أَشْرَعَتِهَا . وَإِذَا كَانَ التَّقْدِمُ فِي صِنَاعَةِ السَّفِينِ قَدْ تَعَدَّى الشَّرَاعَ ، وَانْتَقَلَ إِلَى الْبَخَارِ ، ثُمَّ الْكَهْرَبَاءِ ، فَإِنَّ كَلِمَةَ الْحَقِّ سَبْحَانَهُ : ﴿ رِيحٌ طَبَئٍ ۖ ﴾ تستوعب كل مراحل الارنقاء ، خصوصاً وأن كلمة «الريح» قد وردت في القرآن الكريم بمعنى القوة أياً كانت : من هواء ، أو محرك يسير بأية طاقة . وسبحانه

(١) ومن الريح ما يسخره الله ويجعله ربح غير ، مثل قوله تعالى عن سليمان عليه السلام : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٢٥) ﴾ [ص] والريح الرعدة عن : الريح اللينة السريضة التي لا تزعزع شيئاً من مكانه . فطر [اللسان مادة (رخر)] .

الفاصل: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (٤٦) . [الأنفال]

وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القوة . وأيضاً كلمة «الريح» تنسجم مع كل تيسيرات البحر .

وقوله الحق: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِكُمْ بَرِيحٌ طَيِّبَةٌ وَفَرَسُوا بِهَا﴾ هذا القول الكريم يضم ثلاثة وقائع: الوجود في الفلك ، وجرى الفلك بريح طيبة ، ثم فرحهم بذلك ؛ هذه ثلاثة أشياء جاءت في فعل الشرط ، ثم يأتي جواب الشرط وفيه ثلاثة أشياء أيضاً:

أولها: ﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ وثانيها: ﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ وثالثها: ﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ أَحْبَطَ بِهُمْ﴾ .

أما الريح العاصف: فهي المدمرة ، ويقال: فلان يعصف بكذا ، وفي القرآن: ﴿كَعَصَفٍ مَّاكُولٍ﴾ (٥٠) . [الفيل]

إذن: ﴿رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ هي الريح المدمرة المفرقة . وقوله الحق: ﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ .

فال موج يأتي من أسفل ، والريح تأتي من أعلى ، وترفع الريح الموج فيدخل الموج إلى المركب ، ونعلم أنهم يقيسون ارتفاع الموج كل يوم حسب

(١) أي: قوتكم ، فالريح هنا معناها القوة وذهب الريح أي: ذهب القوة والهيبة ، فالقوة هي التوازن في الحياة ، إن استعملت بأخلاق عادت على الإنسانية بالخير والسلام ، أما إذا انحدرت من الأخلاق أصبحت طغياناً وقسداً في الأرض وفيما حكاه التاريخ وشاهده في دنيا الواقع لأكبر دليل . وقد تطلق على الراححة ، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا نَسَبَ الْغُيُورُ إِلَىٰ يُوسُفَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ (٥٥) [يوسف] ، وهذا يستخدم معنى القوة أيضاً ، فإن من ذهب راحته من الوجود ، فهذا دليل على ذهب قوته .

(٢) العصف المأكول: التبن . والعصف له صتيان:
- أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخضر مائي من الحب يبقى مولاحب فيه .
- أو أراد أنه جعلهم كعصف قد أكلته البهائم . [اللسان (ملحة : عصف)] .

قوة الريح ، فحين تكون الريح خفيفة ؛ يظهر سطح مياه البحر مجعداً ^(١) ، وحين تكون الريح ساكنة ؛ فأنت لا تجد صفحة المياه مجعدة ، بل مبسوطة ، وقد جاءتهم الريح عاصفاً فيزداد عنف الموج ، ويتحقق نتيجة لذلك الظن بأنهم قد أحيط بهم .

ومعنى الإحاطة هو عدم وجود منفذ للفرار ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه يتكلم عن الكافرين بقوله : ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۖ ۝ (١٦) ﴾ . [البقرة]

أى : ليس هناك منفذ يفلتون منه .

ولحظة ظنهم أنه قد أحيط بهم ؛ لا يسلمون أنفسهم لهذه الحالة ؛ بدعوى الاعتزاز بأنفسهم غريزياً ، بل يتجهون إلى الله بالدعاء ، هذا الإله الذى أنكروه ، لكنهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها ^(٢) .

ولذلك نجد سيدنا جعفر الصادق يجيب على سائل سأله : أهناك دليل على وجود الصانع الأعلى ؟ فيقول سيدنا جعفر : ما عملك ؟ فيجيب السائل : تاجر أبحر فى البحر . فسأله سيدنا جعفر : أو لم يحدث لك فيه حال ؟ قال الرجل : بل حدث . فسأل سيدنا جعفر : ما هو ؟ قال : حملت بضائعى فى سفينة ، فهبت الريح وعلا الموج وغرقت السفينة وتعلقت بلوح من الخشب . قال سيدنا جعفر : ألم يخطر على بالك أن تنزع إلى شيء ؟ قال الرجل : نعم . قال سيدنا جعفر : هذا الصانع الأعلى .

وكذلك لجأ هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى حين عصفت بهم الريح ، وعلا عليهم الموج ، وظنوا أنهم قد أحيط بهم ويقول الحق سبحانه

(١) المراد بتجعد سطح الماء : التموجات التى تيدو على سطح المياه إذا هب عليها الهواء .
(٢) لأن فطرة الميثاق الأول تستجيب للإنسان عند الحاجة وعند إيضاح الحقيقة يقول الحق : ﴿ وَكُنْ سَائِلُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ ۝ (٢٥) ﴾ [لقمان] ، فهذا القول نابع من الفطرة التى غابت عنهم فى زحمة العناء ، ويظهر ذلك جلياً عند حدوث الأخطار .

وتعالى عنهم - وهم في مثل هذه الحالة : ﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وهذا يعنى أنهم لم يدعوه فقط ، بل دَعَوْهُ بإخلاص وأقروا بوحدايته ، وألا شريك له أبداً ؛ لأنهم يعلمون أن مثل هذا الشريك لن ينفعهم أبداً .

ثم يجيء الحق سبحانه بصيغة دعائهم : ﴿لَنْ أَغْنِيَا مِنْ هَذِهِ لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ فهل وقروا بالمهدى؟ لا ، لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك :

﴿فَلَمَّا أَتَتْهُمْ إِذَا هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيَّمُوا
النَّاسَ لِنَعْمَا بَغْيِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا
مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾﴾

وبعد أن أنجاهم الحق سبحانه مباشرة تأتي «إذا» الفجائية لتوضح لنا أنهم لم ينتظروا إلى أن يستردوا أنفاسهم ، أو تمر فترة زمنية بينهم وبين الدعاء ، وتحقق نتيجة الضراعة ، لا ، بل بغوا^(١) - على الفور - في الأرض ﴿فَلَمَّا أَتَتْهُمْ إِذَا هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ .

والبنى : هو تجاوز الحد في الظلم وهو إفساد ؛ لأن الإنسان إذا ما أخرج أى شيء عن صلاحه ، يقال : «بغى عليه» ، فإن حفرت طريقاً مُمهّداً ، فهذا إفساد ، وإن ألقيت بنفاية^(٢) في بئر يشرب منه الناس ؛ فهذا إفساد وبغى ، وأى شيء قائم على الصلاح فتخرجه عن مهمته ونظراً عليه بما يفد ، فهذا بغى .

(١) البغى : الظلم والفساد والكبر والاستعانة على الناس والإيقاع والجور وأصل البغى : مجاوزة الحد . قال تعالى : ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ (٥٥) [الشورى] . وقال : ﴿فَلَنْ يَغْنَىٰ إِحْسَانُهَا عَلَى الْآخَرِينَ فَلْيَاثِمُوا الْبَغْيَ﴾ (٥٦) [الحجرات] . [اللسان : مادة (بغى) - بصرف] .

(٢) نفاية الشيء : بقيته وأرذله . والنفاية : ما نفقه من الشيء لرجلته . والمراد بالنفاية هنا : الفضلات وكل ما من شأنه تلويث الشيء وإفساده . [اللسان : مادة (بغى) - بصرف] .